三才廣志

裘

要語

説文皮衣也古文求本作求象衣表形或作裘从衣求声一曰象形與衰同意今文省作裘徐曰獸皮毛作之以助女工也

身章舉要裘皮衣也君子狐青裘而豹褎玄綃衣以裼之麛裘青豻褎絞衣以裼之羔裘豹飾緇衣以裼之狐裘黄衣以裼之惟君衣狐白裘錦衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也裘之裼也見美也吊則不襲不畫飾也君在則裼畫飾也褻裘私居之服也狐貉皮為之惟取其温故長於他裘便於作事故短其右袂童子不裘為傷

也

周禮司裘掌為大裘以共王祀天之服大裘黑羔裘服以祀貝中秋獻良裘王乃行羽物良善也良裘王所服也季秋獻公裘以待頒賜又曰 裳厥裘飾皮車凡邦之皮車掌之歲終則會唯王之裘與其皮事不會司服祀昊天上帝則服大裘而冕又曰郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車

記曰童子不衣裘裳

曾子襲裘而吊子游裼裘而吊曾子指子游而示人曰夫夫也為習於礼者如之何其裼裘而吊也主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶経而入曾子曰我過矣我過矣夫夫是也

夫子曰始死羔裘玄冠也易之而已羔裘玄冠

不以帛練鹿裘衡長袪袪裼之可也
晏子一狐裘三十年月令孟冬始裘
內則男子二十而冠可以衣裘帛
王藻惟君黼裘以誓省大裘非古也君衣狐白
裘錦衣以裼之君之右虎裘厥左狼裘士不衣
狐白君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之麛裘青
豻褎絞衣以裼之羔裘豹褎緇衣以裼之狐裘
黃衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也犬羊之裘
不裼不文飾也不裼裘之裼也見美也服之襲
也充美也弔則襲不盡飾也君在則裼盡飾也
無事則裼弗敢充也童子不裘不帛礼不盛服
不充故大裘不裼
學記曰良冶之子必學為裘

喪大記弔者襲裘加武帶絰與主人拾踊

詩羔羊曰羔羊之皮素絲五紽羔羊之革素絲五緎羔羊之縫素絲五總旄丘責衛伯也狐裘蒙戎匪車不東羔羔裘刺朝也羔裘如濡洵直且侯羔裘豹飾孔武有力羔裘晏兮三英粲兮晉羔裘刺時也羔裘豹袪自我人居居羔求豹褎自我人究究蒹葭曰君子至止錦衣狐裘檜羔裘曰羔裘逍遥狐裘以朝羔裘翱翔狐裘在堂羔裘如膏日出有曜豳七月一之取狐狸為公子裘都人士曰彼都人士狐裘黄黄大東曰舟人之子熊羆是裘

家語大裘以黼之

論語曰羔裘玄冠不以弔緇衣羔裘素衣麑裘

黃衣狐裘褻裘長短右袂狐貉之厚以居又曰
公西華乘肥馬衣輕裘又曰衣敝縕袍與衣狐
貉者立而不耻者其由也歟子路曰願車馬衣
輕裘
荀子曰若絜裘領詘五指而頓之者順不可勝
數也
淮南子曰夏之不被其非愛之也煖者餘於適
也冬之不用翣非簡之也清有餘於適也
左傳曰東郭書皙幘而貍製又曰臧之狐敗我
於狐駘又曰蔡昭侯如楚持羔裘二又曰渾良
夫紫衣狐裘
列子曰榮啓期被帶索林類底春被裘拾遺穗
又曰北國之人鞨巾而裘中國之人冠冕而裳

大裘而冕

周礼司裘掌為大裘以共王祀天之服司服祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦而之弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐

節服氏郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車

禮記王藻曰唯君有黼裘以誓省大裘非古也

礼不盛服不充故大裘不裼乘路車不式

家語大裘以黼之旣至泰壇王脫裘服袞以臨燔柴著大裘象天

鄭志大裘之上又有衣梁五經博士陸璾等大裘之志宜以黑繒為之其制式如裘其裳以纁皆無文繡冕則無旒隋始詔虞世基等憲章古制定輿乘服合八等按周礼大裘之冕無旒其

服羔裘也
举礼圖以羔正黒者為之取同也縉以為領其裳用纁而無章飾絳韈亦爲祀圓丘感帝封禪五郊明堂雩祀皆服之今文大裘冕無旒冕廣八寸長一尺六寸金飾玉簪導以組為纓色如其綬裘以黒羔皮為之黒領褾緣朱裳

周官司裘掌為大裘以共王祀天之服司服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之亨先王則衮冕冕

礼記曰郊之祭王被衮以象天冕藻十有二旒則天數也

鄭司農曰大裘黒羔裘服以祀天示質也然則合周官礼記而言之王之祀天内服大裘外被

龍衮龍衮所以襲大裘也
記曰表之裼也見美也服之襲也充美也礼不
盛服不充故大裘不裼則襲衮可知也議者以
司裘言大裘祀天而不及衮司服言大裘而冕
祀昊天上帝在衮冕之上又節服氏衮冕六人
維王之太常裘冕二人執戈送逆尸是衮冕與
裘冕不同謂之大裘而冕則不加衮矣是不知
先王祀天以冬至之日爲正而裘又服之本也
故取大裘以名之猶之朝服緇衣羔裘而詩獨
称羔裘如濡羔裘豹祛羔裘逍遥燕服玄端蜡
服黄衣皆狐裘而詩獨称狐裘以朝狐裘蒙戎
狐裘黄黄則裘之上未嘗無衣也裘之上未嘗
無衣而衣之下有不用裘故屨人曰凡四時之

祭祀以宜服之則凡春夏秋祀不必服裘所以適時之宜而已

月令孟冬天子始裘然則先儒謂服大裘以祭地底亦非由是觀之衮冕以為太常者不必有裘裘冕以送逆尸者必有衣也

記曰尸襲而不裼送逆尸者象之則裘冕加衮又可知也古者犬羊之裘不裼必襲之也表裘不入公門必裼之也是裘有裼之而不襲有襲之而不裼未有表之而不裼襲者則徒服大裘而無襲非無意也

語曰襲裘長則凡行礼之裘短矣果徒長大裘而加長焉其與襲裘奚異哉

黼裘

周禮獻皮以掌皮攻皮以裘氏獻裘以司裘司裘為大裘以共王祀天之服中秋獻良裘季秋獻功裘

鄭氏曰良裘因其良時而用之所謂黼裘與功裘人功微粗謂狐青麛裘之屬黼裘以羔為狐白雜為黼文然則良裘其質美功裘其功多良裘非特黼裘而功裘非特狐青麛裘古者行礼之裘必以羔與麛燕居之裘必以狐與貉故詩以羔裘逍遥狐裘以朝刺不自強於政治則黼不雜以狐白矣惟君黼裘以誓省後世以用大裘故記者譏之曰非古也何則祀天尚道故以大裘誓省尚義故以黼裘誓則前期十日大宰

帥執事卜日逐戒是也省則前祭一日太宰及執事眡滌濯宗伯大祭祀省牲眡滌濯是也司寇大祭祀納亨前王郊特牲上之日王立于澤親聽誓命王則於是省誓與之也先王制禮盟重於既薦獻貴於未將則禮常嚴於未然之前祭祀治官以治之刑官以涖之則義常肅於行之祭則黼裘以誓省宜矣家語合大裘黼裘為一則曰大裘黼之以象天鄭氏改省為獮則曰黼裘以誓獮田然大裘紕色無白黑之文獮田在秋非用裘之日二者之說誤矣

羔裘

周禮王大裘以祀天諸侯羔裘以朝先儒皆曰羔取其有禮（羣而不黨乳而必跪執之不鳴殺之不號）黑取其合道以道行礼以礼成道固先王之所尚也然大裘尚質羔裘有文

詩曰羔羊之皮素絲五紽羔羊之革素絲五緎羔羊之縫素絲五總

毛氏曰古者素絲以英裘紽總數也

爾雅曰緎縫也孫炎曰緎界也蓋羔裘以素絲為組施於縫中以為英飾其界有緎有殺有縫其別為紽其聚為總而又飾之以豹此所以與大裘異也羔裘豹飾狐青裘豹褎麛裘豻青褎何也豹取其武而有文青豻取其仁而能守武

而有文諸侯視朝之事也仁而能守天子視朝之事也狐青以燕居褎亦以豹則武而有文亦非燕居之所忘也

詩曰羔裘豹飾孔武有力又曰羔裘豹袪自我人居居其託物同而意異者義德一也善用之則為武不善用之則為暴夫豈一端而已哉先儒謂凡裘天子諸侯用全其臣則褎飾異爲然天子諸侯之用全特狐白衣而已欲衣純白之備也至於麛裘羔裘則上下之所同非無飾也若曰裘以周全為貴則狐黄裘無異褎犬羊之裘無異飾而賤者或服之何耶

麛裘

爾雅曰鹿牡麚牝麀其子麛即麑也

詩曰呦呦鹿鳴食野之苹又曰鹿斯之奔維足伎伎則鹿之為物善捷其類而麛尤出於天性故先生取焉

玉藻曰麛裘青豻褎絞衣以裼之

孔子曰素衣麑裘

鄭氏釋聘礼曰麛裘皮弁然則皮弁積素而麑裘素衣以裼之則絞衣素衣也釋礼記又曰絞蒼黄之色其説無據

記曰裘之裼也見美也服衣襲也充美也則袒而見裘曰裼揜而充裘曰襲表衣麛裘則麑裘之上素衣其正服也緇衣羔裘則羔裘之上緇

衣其正服也黃衣狐裘錦衣狐裘蓋亦若
鄭氏崔灵恩之徒以為袒而有衣曰裼若然裘
之上有裼衣裼衣之上又有正服則是裼襲在
衣不在裘而經言裼裘襲裘何耶

檀弓曰練練黃衣裏縓緣鹿裘衡長袪袪裼之
可也其裼之也亦裼受服以見鹿裘之美而已
鄭氏曰鹿裘之裼亦用絞乎是鄭氏亦自疑而
不必其說也

詩曰衣錦上褧蓋惟錦加絅以惡文著餘衣固
不然也昔衛侯戒渾良夫食良夫紫衣狐裘至
袒裘而食則所袒者紫衣耳抑未聞紫衣之外
復有衣也

鹿裘

礼記練鹿裘衡長袪袪裼之可也

列子曰孔子見荣啓期行乎郕之野鹿裘帶索啓期之徒固不足論練用鹿裘何也礼始喪則居廬自屛既練則可以接物鹿善接其類者也故裘用焉

周禮既練乗藻車鹿淺禎與此同義鹿裘袪裼之則裼其袪而已非若餘衣之袒也

鄭氏曰有袪而裼之備飾也鹿裘亦用絞乎理不然也

狐白裘

玉藻曰君衣狐白裘錦衣以裼之諸侯之服特狐白裘而已欲其純白之備也

周官小臣掌正王之燕服位而不言所服則王之燕服豈特玄端而已哉此所以有狐白裘錦衣也

於南之詩言錦衣狐裘繼之以黻衣繡裳蓋始言燕服而繼以祭服也鄭康成以狐裘為行礼之服謂狐白之上衣皮弁與非詩論語之意也何則狐白所以象德之盛故狐白錦衣為人君之服夫天下無粹白之狐而有粹白之裘則狐白裘天下之尤難得者也觀紂以狐白免西伯因子方以狐白礼子思田文以狐白脫秦患則狐

白之貴可知矣士不衣狐白裘不特以其德之未成也盖亦不敢以賤服貴歟古者所以貴不過狐白裘而已

晏子春秋景公時雨雪三日不霽公被狐白之裘坐堂側晏子入見公曰天不寒晏子曰古之賢君飽而知人飢温而知人寒逸而知人勞也君不知也公乃令出裘發粟以與飢寒

狐青裘

玉藻曰君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之盖士大夫之燕服也

黃衣狐裘

詩曰羔裘逍遙狐裘以朝又曰狐裘蒙茸匪車不東又曰取彼狐貍爲公子裘又曰彼土人士狐裘黃黃

論語曰狐貉之厚以居又曰黃衣狐裘蓋狐善疑貉善睡疑斯戒睡斯安燕息者之事也

玉藻曰狐裘黃衣以裼之蜡與燕服也

犬羊裘

玉藻曰犬羊之裘不裼不文飾也不裼注犬羊之裘庶人所服裘與人俱賤故不裼以爲飾也

貍裘

詩曰取彼狐貍爲公子裘

左傳曰　憒而貍製夫公子無豫於是而貍裘東郭即戎而貍製則貍裘非礼服之裘則春秋之時戎服亦以狐裘也

虎裘

虎裘武士衛從之裘盖人之手足右强於左獸之勇摯虎過於狼故右虎裘則武士之衛君左手足之衛身也故士謂之虎士門謂之虎門旗有熊虎之文車有虎臂之飾則友虎裘宜矣

狼裘

狼裘武士衛從之裘左狼裘右虎裘則武士之衛君手足之衛身也蓋君之所以制服人者不特恃夫道德之威而已則左狼右虎之裘宜矣爾雅曰狼牡貛牝狼其子獥舍人曰狼牡名貛牝名

說文曰狼似犬銳頭白頰高前廣後

陸機曰善為小兒啼

礼記曰有狼臅膏

表裘　襲裘

玉藻曰裘上必有裼衣表裘是無裼衣而裘在外也襲裘謂掩其襲衣而不露裼衣也皆為不敬故不入公門

熊裘羆裘

周禮穴氏掌攻猛獸各以其物火之以時獻其珍異皮革故取熊羆之皮為裘

鄭氏曰蟄獸熊羆之屬冬藏者

爾雅曰羆如熊黄白

詩曰舟人之子態羆是裘則熊羆亦裘之美者也

青鳳裘

青鳳裘周穆王以青鳳尾為人裘以禦寒也

黑貂裘

史記蘇秦說相李兊兊遺以黑貂裘

雉頭裘

太醫司馬程據上雉頭裘非常服也晉武帝以
損貴功用於殿前焚

鷫鸘裘

司馬相如與文君還成都所服鷫鸘裘

鶴氅裘

世說云王恭常乘高輿披鶴氅裘

玄狐裘

西城高昌太宗即位獻玄狐裘

褻裘

論語孔子曰褻裘長短右袂以便於作事

羊裘

漢嚴子陵衣羊裘而釣

宋康定元年九月辛酉賜陝西軍士羊裘言者以塞上苦寒請以羊裘賜戰士一裘用五羊皮聽軍士自製

錦裘

錦裘曹操與楊彪

錯綵羅縠裘

漢曹操與楊脩母

貂裘

東平王蒼傳建初六年冬蒼上疏求朝明年正月帝許之帝以蒼冒涉寒露遣謁者賜貂裘

唐太宗親解貂裘賜常挺

唐建隆二年慕容延釗為山南東道節度是冬大寒遣中使賜以貂裘

乾德三年十一月命王全斌等蜀冬暮大雪上衣紫貂裘帽以視事謂左右曰我被服如此体尚覺寒西征將帥衝犯霜霰何以堪處即解裘帽遣中黄門馳驛賜全斌且諭旨諸將以不能徧及也全斌感泣

吉光裘

漢天漢三年西國獻吉光裘

集翠裘

唐武則天時南海貢集翠裘后以賜張昌宗

白鷺裘

白鷺裘江東人取白鷺頸上毛爲之或以紅鶴間之

浮光裘

寶曆初南昌國進浮光進紫海水染其色以五綵爲成龍鳳飾以五色真珠光綵摇動暴雨不濡

鄭注粗衰——裳衣——出六帖

佩

說文玉之帶也

三禮圖凡玉珮上有雙衡衡長五寸博一寸下有雙璜璜徑三寸衡牙蠙珠以納其間上下為衡半璧為璜璜中横以衡牙以蒼珠為璃天子佩白玉玄組綬諸侯佩山玄玉珠組綬大夫佩水蒼玉世子至士佩制亦然特玉與組之色不同

周官王府掌共王之佩玉

詩木瓜曰報之以瓊琚瓊美玉琚佩玉也瓊瑶瓊玖丘中有麻曰貽我珮玖渭陽曰瓊瑰玉佩釆芑曰服其命服有瑲葱珩大東曰鞙鞙佩璲公劉曰何以

舟之維玉及瑤

爾雅曰璲瑞也綫綬也佩衿謂之褑

玉藻曰將適公所既服習容觀玉声乃出揖私朝煇如也古之君子必佩玉右徵角左宫羽居不佩玉齊則績結佩而爵韠凡带必有佩玉惟来否佩玉有衝牙

經觧曰行步則有環佩之声

左傳曰佩衷之旗又季平子卒陽虎將以璵璠歛仲梁懐曰改步改玉(定五年)申叔儀曰佩玉蘂兮(昭十二年)

晋語曰白玉之珩六雙

楚曰語楚之白珩猶在乎

大戴礼曰下車之佩玉為度上有雙衡下有雙璜衝牙玭珠以納其間琚瑀以雜之

荀子賦篇璇玉瑤珠弗知佩也

韓詩外傳曰阿谷之隧處子佩瑱又曰蠙珠以納其間

古之君子必佩玉其制上有葱衡下有雙璜中有琚瑀下有衡牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之辨其声有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備或結或爵所以着屈伸之理或設或否所以適文質之儀此所以純固之德不内遷非僻之心無自入也蓋衡以平心璜以中其德琚欲其有所安牙欲其有所制右徵角所以息事與民左宮羽所以象君與物趋以采齊行以肆夏所以比於樂周還中規折還中矩所以比於禮進則揖之於前退則

揚之於後則珮之爲物奚適而非道耶蓋民爲貴君爲輕事爲先物爲後能治民然後能安居能應事然後能生物此所以事與民在所右而物與居在所左也

春秋傳曰改步改玉則自天子至士步固不同而玉亦隨異故天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉士佩瓀玟蓋玉之貴者莫如白賤者莫如瓀玟山玄以象君德之靜水蒼以象臣職之動山玄水蒼其文也瑜與瓀其質也世子珮玉瑜則士矣士佩瓀矣士佩瓀則世子而上佩堅矣瓀或作碝以其多石故也玟或作珉以其賤故也

後漢書古者君臣佩玉尊卑有度貴賤有殊佩

所以章德服之衣也故禮有其度威儀之制三
代同之五霸迭興戰兵不息佩非戰器於是解
而去之留其繫璲以爲章表今佩玉綮所制也
晋天子佩白玉皇后同貴人夫人佩予眞玉淑
妃佩采璸玉皇太子妃佩山玄玉羣公侯縣公
侯太夫人夫人佩水蒼玉
隋天子佩白玉案司馬彪云君臣佩玉尊卑有
序所以章德也今參用杜夔之法天子白玉太
子瑜玉士山玄玉自公已下皆水蒼玉
唐天子佩因隋之
宋佩見革苹帶魚袋類
元天子白玉雙佩金飾貫珍珠金龍鳳苹帶皇
太子瑜玉雙佩畢采織成大綬間施玉環二三

獻官及司徒王佩五助祭諸執事官銅佩二百

國朝天子衮冕佩玉長三尺三寸皮弁服白玉佩東宮革帶金鉤鰈玉佩親王金鉤鰈玉佩世子革帶佩白玉玄組綬

男子事佩

詩曰童子佩觿童子佩韘瞻洛矣曰鞞琫有珌

內則曰子事父母左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩玦捍管遰大觿木燧

玉藻曰居在不佩玉左結佩右設佩鄭氏曰世子出所處而居在焉則去德而設事結其佩左者若於事未有能也古者有德佩有事佩德佩左右皆玉事佩左紛帨有玦捍之類左佩皆有五右佩皆六以左陽而皆右陰而偶故也

佩刀

後漢書佩刀乘輿黃金通身貂錯半鮫魚鱗金漆錯雌黃室五色罽隱室華諸侯王黃金錯環挾半鮫黑室公卿百官皆純黑不半鮫小黃門雌黃室中黃門朱室童子皆虎爪文虎賁黃室虎文其將白虎文皆以白珠鮫爲鏢口之飾通俗文曰刀鋒曰鐔乘輿者加翡翠山紆纓其側佐傳曰藻緌鞞鞛杜預曰鞞鞛刀削上飾鞛下飾鄭玄詩箋曰既爵命賞賜而加賜容刀有飾顯其制斷也春秋繁露白劒之在左青龍之象也刀之在右白虎之象也鞍之在前朱鳥之象也冠之在首玄武之象也四者人之盛飾也臣聞案自天子至于庶人咸皆帶劍之於劍刀形

制不同名称各異故蕭何劒履上殿不称為刀

而此志言不及劒如為未備

玉左結佩右設佩謂世子也出所處而君在焉則去德佩而設事佩辟德而示即事也結其左者若於事有未能也結者結其綬不使鳴焉正義云左佩亦玉佩結其綬不使鳴非謂全去故取賀氏之說君謂鄭義為是若果如孔說左佩玉而結之必不爲不佩玉之訓也鄭謂去德佩者釋不佩者玉謂說事佩者在佩亦在其中故曰結其左者若於事未能居則設佩謂所處居不在

朝則結佩朝於君亦結左齊則綪結佩而爵韠凡帶必有佩玉唯喪否佩玉有衝牙居中央以前後觸也君子無故玉不去身君子於玉比德焉天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉玉色似山之元而朱組綬大夫佩水蒼玉似水之蒼而純組綬世子佩瑜玉玉之美者而綦組綬士佩瓀石次玉者而縕組綬通典云周制組綬所以貫佩玉相承綬者正義學者玉色純公侯以下玉色斷殊而世子父在惟論玉質則玉色不定也

月令春服倉玉注元所服玉謂冠飾及所佩者之衡璜也夏服赤玉中央服黃玉秋服白玉冬至元玉周書玉佩解第六十五序曰玉者德以飾躬用爲所佩作玉佩周書又曰武王傳商得佩玉有八爲

詩鄭風女曰鷄鳴知子之來之雜佩以贈之知子之順之雜佩以問之知子之好之雜佩以報之注雜佩者珩璜琚衝牙之數有女同車將翺將翔佩玉瓊琚　秦風渭陽何以贈之瓊瑰玉佩　小雅釆芑有蒼葱珩注葱蒼也三命葱珩大東鞙鞙佩璲箋以瑞玉爲佩

漢杜欽傳佩玉晏鳴關雎歎之注李奇曰后夫人鷄鳴佩玉去君所周康玉后不然故詩人歎而傷之臣贊曰此魯詩也

穆天子傳七萃之士天子嘉之賜以左佩華注
玉華之佩佩之精者

左傳衣身之章也佩衷之旗也

楚白珩

楚語王孫圉聘於晉定公饗之趙簡子鞅鳴玉以相問於王孫圉曰楚之白珩猶在乎注珩佩玉上之横者對曰然曰其爲寶也幾何矣曰未常爲寶楚之所寶者曰觀射父能作訓辭又有左史倚相能道訓典言以賢為寶不以為貨又有藪曰雲連徒洲云此楚國之寶也君白珩先生之玩也何寶爲圍聞國之寶也六而已聖能制議百物以輔相國家則寶之玉足以庇廕嘉穀使無水旱之災則寶之龜足以憲臧

不則宝之珍足以禦火災金足以禦兵亂山林
藪澤足以備財用則宝之若夫譁囂之美楚雖
蛮夷不能宝也
禮象曰珩盖天子之玉葱珩盖卿大夫之玉左
傳蔡昭侯為兩佩獻一佩於楚昭王
楚辞被明月佩寶璐
孟子諸侯之宝三土地人民政事
孔子象環
禮記玉藻孔子佩象環五寸而綦組綬注謙不
比德亦不事也象有文理者也環可以循無窮
正義失魯寇故謙不復佩德佩事佩示已無德
事也象環者象已有文章文數循環無窮五寸
法五行言文章數成人如五行成物錢起有象

環賦

白虎通修道無窮即佩環

塩鐵論子思子之銀佩佩美於虞公之垂棘

漢大佩衝牙　玉佩　金錯鉤佩　佩刀

佩𠜱見後

續志古者君臣佩玉尊卑有度上有韍貴賤有殊佩所以彰德服之衷也韍所以執事禮之共也威儀之制三代同之五百迭興博兵不息佩非戰器韍非兵旗於是解去韍佩留其係璲以爲章表故詩曰鞙鞙佩璲秦乃以釆組連結於璲徐廣曰今名璲爲綖光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制用而弗改加以雙印佩刀之飾至孝明皇帝乃爲大佩

衝牙雙瑀、璜 初學記引董巴志云渠璜皆以白玉乘輿絡以白珠公卿諸侯之采絲其親晃旒為祭服云 注月令章句曰佩上有雙衡下有雙璜琚瑀以雜之衝牙蠙珠以納其間

紀永平二年春正月辛未宗祀明堂玉佩絇屨以行事 徐廣曰明帝復制載天子赤皮屨縢觀昔用絳紗

楊賜光和四年拜太常賜玉壺革帶金錯鉤佩

後五行志注陳宣陳曰車則和鸞步則佩玉動靜應天

雋不疑佩環玦之節

左雄言九卿大臣行有佩玉之節

玉藻正義凡佩玉必上繫於衡下垂三道穿以蠙珠下端前後以垂於璜中央下端垂於

衝則衝則動牙前後觸璜而爲声所觸之玉其形似故曰衝牙唐人有衝牙賦

晉志三夫人金章紫綬佩于窴玉九嬪銀印青綬佩采瓆玉　潘岳西征賦飛翠緌拖鳴玉

魏玉佩

王粲傳注摯虞決疑要注曰漢末喪乱絶無玉佩

魏侍中王粲識舊佩始復作之今之玉佩受法於粲

隋志案禮天子佩白玉金參用杜夔之法天子白玉

太子瑜玉士山元玉自公已下皆水蒼玉

魏太子聞鍾繇有玉玦欲得之繇即送之

晉賜王祥山玄玉佩衛氏玉玦綬笥

乘黃蓬搵響聞繩戶 褚元謝賜佩

宋紹興玉魚

隆興玉佩紹興三十年二月丙子皇子進封建王先生是甲戌詔立爲皇子三月丁未上謂宰輔曰 會要云王論樞臣王論云 朕決此計已九年建王所佩玉魚乃置榷場初買之 洗是上日晉安封真王佐正謝日賜王帝三十二年五月甲子立爲太子

隆興二年十月二十九日詔皇子鄧慶恭王大禮朝祭服玉佩綬以真玉爲之先是紹興三十二年十月三日命文思院製

皇太子瑜玉雙佩見冕服類

舜白環佩　佩環

後漢馬融傳廣成頌納僬僥之珍羽受王母之白環注帝王紀曰舜時僬僥氏來貢其沒羽西王母慕舜之德來獻白環

文選景福殿賦納虞氏之白環注世本曰舜時西王母獻白環及佩一云獻白環玉玦

瑞應圖曰黃帝時西王母使乘白鹿獻白環之休符舜時復來獻

宋志西王母舜時來獻白環白琯

子華子舜出則有鸞和動則有佩環環步趨中莖韶之節

拾遺錄顓帝時勒題國獻黑玉之環

周佩玉　服玉

周禮玉府[上十二 中十四]共王之服玉佩玉珠玉合諸侯共珠盤玉敦則共食玉注佩玉王所帶者玉藻曰天子佩白玉而元組綬詩傳曰佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其間鄭司農曰服玉冠飾十二玉[三禮圖上有雙衡長五寸博一寸下有雙衡徑二寸衡牙長三寸]槃盛歃血珠玉以為飾珠槃以盛牛耳血尸盟者執之

禮記玉藻一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡[注衡佩玉之衡]古之君子必佩玉左徵角右宮羽[玉聲所中也]趨以采齊[音茨]行以肆夏周還中規折還中矩進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之声行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也君在不佩

衡牙

玉藻曰佩玉有衡牙鄭氏謂牙居中央以爲前後觸皇氏謂衡居中央牙是兩端之璜然璜非牙也當從鄭說

琚瑀

說文曰珩佩上玉也璜半壁也琚佩玉名瑀玫石次玉也

詩曰報之以瓊琚又白佩玉瓊琚

大戴禮曰上有雙衡下有雙璜衡牙玭珠以納其間琚瑀以雜之

毛氏詩曰雜佩者珩璜琚瑀衡牙之類則居中央而瑀爲之也

纂要曰琚瑀所以納間在玉之間今白　　也此

不可考

禮記曰行步有環佩之聲又孔子佩象環衡南子環佩繆然魯昭公賜仲環而佩之（昭四年）漢制縱綬之間得施玉環鐍蓋古者佩玉有環矣

衡

詩曰有瑲葱衡

晉語曰白玉之衡六雙

楚語曰楚之白珩猶在乎

大戴禮曰上有雙衡

玉藻曰一命幽衡再命幽衡三命葱衡

韋昭曰珩似磬而小

孔頴達曰佩玉上繫於衡下垂三道穿以蠙珠前後下端垂以璜中央下端垂以衡牙觀晉語

大戴禮皆言雙珩則珩雙設矣珩貴白而賤赤

綬貴玄而賤素方叔非正三命而佩葱衡者

孔穎達曰玉藻累一命而上於三命自三命以

至再命皆葱珩也以理或然何則方叔所乘者

路車所服者朱芾則所佩者豈特三命之衡哉

爾雅曰青謂之葱

襚

爾雅曰衿謂之存佩衿謂之襚則衿衣之小帶

也襚佩之衿也鄭氏謂凡佩繫於革帶則繫於

革帶者襚也

璜

內倍好謂之璧半璧謂之璜

韓詩外傳曰阿谷之女佩璜

大戴禮曰下有雙璜璜琚前後而牙衝之然也有宮角徵羽之音

玭珠

玉府共王之服玉佩玉珠玉

大戴禮曰玭珠以納其閒

韓詩傳亦曰蠙珠以納其閒蠙者蚌也玭即蠙也

荀卿賦曰佩玉瑶珠弗知佩也謂之瑶珠則以玉爲殊非蚌珠也謂之蠙珠蓋其狀若蚌珠然

象環

尔雅曰肉好若一謂之環

玉藻曰天子佩象環五寸而綦組綬

家語稱孔子之喪公西赤掌殯葬焉襲衣十一稱佩象環而綦組綬夫孔子其服也卿其冕也從衆以爲大夫也不敢舍車而徒以無臣也不敢爲有臣而葬然佩不以大夫之水蒼玉而以象綬不以大夫之記而以綦者孔子制行有從衆者有違衆者要適扵義而已考之扵禮象次扵玉象路以玉路象笏次玉笏綦下扵純則象環綦綬聖人之謙

紛帨

詩曰無感我帨兮

内則曰女子設帨扵門右昏禮毋施衿設帨内服後之衆共内具之物

鄭氏曰内具紛帨之屬然則帨佩巾也佩巾雖

女子之事而男子亦有之
禮曰子事父母左佩紛帨鄭氏曰紛帨拭物之
巾也今齊人有言紛者蓋自巾言之謂之紛與
帉同義自拭物言之謂之帨與挩同義
唐制天子紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬
辟臣進賢冠者紛廣四寸長六尺六寸色如綬
此又因以爲飾者也

礪

禮曰左佩刀礪
詩曰取厲取鍛
書曰礪砥砮丹又曰若金用汝作礪
漢書曰泰山若礪又曰瑊功玄厲
莊子曰新發於硎

鄭氏曰礪礱也則礪謂之研亦謂之礱又謂之

砥

孔安國曰砥細於礪

帊

帊即帨巾之類今爲手籍

紅帊見兵類

絳帊道士于吉立精舍讀道書作符治病孫策曰昔張津爲交州刺史常著絳帊鼓琴燒香讀道書卒爲南夷所殺此甚無益此子已在鬼錄即令斬之出吳江表傳

秋雲帕賈知微遇魯城夫人杜蘭香以秋雲羅帕裹丹五十粒與生曰此羅是織女採玉蠶織成後大雷雨失帕所在

香羅帕銀鞍却覆香羅帕見杜詩
黄布帕宋閔康之隱居顔延年等候之見散髮
披黄布帕席松葉枕白石卧洛嗟而退不敢
散之去也
錦帕秘圖閣書表以牙籤覆以錦帕令 三吳所
織錦帕甚佳其制不一花様亦多品
蛟綃帕
文羅手籍見飛燕外傳
吳綾手巾以吳綾爲見夏竦事
帨婦人之巾
銀花手帕出裕州似御羅而精緻
御羅帕出北地以皁絲織成
白綾帕出湖州

觿

禮曰子事父母婦事舅姑左佩小觿右佩大觿

詩曰童子佩觿毛氏曰觿所以解結

鄭氏曰觿貌如錐或以象或以角爲之

說文曰觿佩角銳耑可以解結然則佩觿成人之服也衛惠公服成人之服而有童子之行故

詩刺之

韘

韘沓拾一物而三名以朱韋爲之

詩曰

童子佩韘毛氏曰韘玦也

鄭氏曰韘之言沓也
說文韘亦作弽名射決也考之射禮右巨栢着決所以約弦食指中指無指着沓所以放弦左臂着拾所以遂弦
士喪禮決國正王棘若擇棘則大夫用骨天子諸侯用象矣大射朱極三士喪纊極二則韘生者以韋死者以纊矢韘謂之極以其中於指也謂之沓以其沓於指也毛氏許慎以韘爲決誤矣

捍

禮曰右佩玦捍捍鞲臂也以韋爲之可以捍弦亦謂之拾亦謂之遂則捍拾遂一物而二名餘見射門

組綬

説文綬𦕈小者以爲冕纓从糸且声

詩詁云組閒次五采爲之内則組紃注疏薄闊爲組似繩者爲紃音巡

古者佩玉有襚五代戰兵觧去紱佩留其係襚徐廣曰今名襚爲䍁秦以糸組連結扵襚轉相結綬故謂之綬漢加官印䍁長三尺二寸與綬同糸而首絆之佩綬相迎受故曰䍁紫綬以上䍁綬之閒得施玉環鐍

玉藻曰天子佩白玉而玄組綬諸侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟玉而緼組綬

詩曰青青子佩毛氏曰士佩瓀珉玉而青組綬

尔雅曰璲瑞也繸綬也
漢志曰繸者佩繸也然則組綬之佩謂之綬以
其貫玉相承受也謂之璲以其貫璲玉也謂之
繸以其貫玉相迎也其飾天子玄諸侯朱大夫
佗世子綦士緼玄者道也朱者事也蒼白者德
之雜赤黃者事之雜純則素而以此天子至士
佩綬之辨也鄭氏以大夫純綬爲緇綬毛氏以
青爲士佩豈其所傳者異歟禮紳韠結三齊特
佩綬之長無所經見漢制貴者繸長三尺二寸
卑者綖長三尺古者之佩蓋亦類此然秦以采
組連結於璲光明章表轉相結綬故謂之綬漢
承秦制加之以雙印佩刀之飾天子黃赤綬四
采黃赤紺縹淳黃圭長丈九尺九寸五百首諸

侯王赤綬四采赤黃縹紺純赤圭長二丈一尺
三百首諸國貴人相國皆綠綬三采綠紫紺淳
綠圭長二丈一尺二百四十首公侯將軍紫綬
二采紫白淳紫圭長丈七尺百八十首九卿中
二千石一千石青綬三采青白紅淳青圭長丈
七尺百二十首千石六百石黑綬三采青赤紺
淳青圭長丈六尺八十首四百石三百尺長同
四百石三百石二百石黃綬淳黃圭一采合單
紡為一系四系為一扶五扶為一首五首成一
文文采淳為一圭首多者系細少者系粗皆廣
尺六寸唐制天子白玉雙佩黑組大雙綬黑質
黑黃赤白縹綠為純廣一尺長二丈四尺五百
首紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬又有小

雙綬長二尺六寸色如大綬而首半之皇太子
瑜玉雙佩綬朱組雙大綬朱質赤白縹紺爲純
長一丈八尺廣九寸三百二十首紛長六尺四
寸廣二寸四分色如大綬群臣一品衮冕山玄
玉佩綠綟綬綠質綠紫黃赤色爲純長一丈八
尺廣九寸二百四十首二品鷩冕佩水蒼玉紫
綬紫質紫黃赤爲純長一丈六尺廣八寸一百
八十首三品毳冕紫綬如二品自三品以下皆
青綬青質青白紅爲純長一丈四尺廣七寸一
百四十首五品玄冕黑綬紺質青紺爲純長一
丈二尺廣六寸一百二十首進賢冠紛長六尺
四寸廣四寸色如其綬遠游冠纁朱綬朱質赤
黃縹紺爲純長一丈八尺廣九寸二百四十首

然大綬之飾於古無有特後世之制也

太宗雍熙元年南郊後內出以賜近臣由是內外升朝文武官皆佩魚凡服紫者飾以金服緋者飾以銀廷賜紫則給金塗銀者賜緋一有特給者京官幕職州縣官賜緋紫者亦佩親王武官內職將校皆不佩眞宗大中祥符六年詔伎術官未升朝賜緋紫者不得佩魚袋

仁宗天聖二年翰林待詔太子中舍同正王文度因勒碑賜紫章服以舊佩銀魚請佩金魚仁宗曰先朝不許伎術人輒佩魚以別士類不令混淆宜却其請

景祐三年詔殿中省尚樂奉御賜紫徐安仁特許佩魚

至和元年詔書中提點五房公事自今雖無出
身亦聽佩魚舊制自選人入爲堂後官轉至五
房提點始得佩魚提點五房呂惟和非選人入
援司天監五官正例求佩魚特許之
神宗元豊二年蒲宗孟除翰林學士神宗曰學
士職清地近非他官比而官儀未寵自今宜加
佩魚遂著爲令三年詔自今中書堂後官並賜
緋魚袋餘依旧例
政和元年尚書兵部侍郎王詔書令監守司倅
等並許借服色而不許佩魚即有是服而無章
殆與吏無別乞今後應借緋紫臣僚並許隨服
色佩魚仍各許入御候回日依舊服色從之中
興並仍舊制

魚袋

實録曰三代特以韋爲之謂之筭袋魏時易之爲龜袋

唐高宗給五品以上隨身銀魚袋以防召命之詐出内必合之三品以上金飾袋都督刺史始賜魚天授二年改佩魚皆爲龜其後三品以上龜袋飾以金四品以銀五品以銅

中宗初罷龜袋復給以魚郡王嗣王赤服金魚袋景龍中令特進佩魚散官佩魚自此始也然員外試檢校官猶不佩魚景雲中詔著魚袋以金飾之衣緋者以銀飾之開元初駙馬都尉從五品者假紫金魚袋都督刺史品卑者假緋魚袋五品以上檢校試判官皆佩魚中書令張嘉

貞奏致仕者佩魚終身自是百官賞緋紫必
兼魚謂之章服當特服朱紫魚者衆矣
又毅子魚袋古之美袋魏文帝易以龜取其
先知歸順之義唐改以魚袋取其合魚符之
義自一品至六品以下皆佩唐初卿大夫殁
追取魚袋永徽中勅生平在官用爲褒飾亡
後追收情所不忍五品以下亡殁隨身魚袋不追
宋志魚袋其製自唐始蓋以爲符契也其始曰
魚符左一右一左者進　右者隨身刻官姓名
出入合之因盛以袋故曰魚袋宋國之其制以
金銀飾爲魚形公服則繫於帶而垂於後以明
貴賤非復如唐之符契也
金書袋之制大定十六年世宗以吏員與士民

之服魚別潛入民間受賍蠹獄有司不能撿察
遂定玄書袋之制省樞密院令譯史用紫紵絲
爲之臺六步宗正統軍司撿察司以黑斜皮爲
之寺監隨朝諸局并州縣並黄皮爲之各長七
寸闊二寸厚半寸並於束帶上懸帶公退則懸
於便服違者所司糾之

牙牌

牙牌以象牙爲之書官銜於其上京官則佩之
繫以青組以代魚袋元制至
本朝尤加文飾惟在京常朝官佩刋官御於上
出京則納
紹興十五年十一月庚午朔初置節度使已下
象牙牌其法自節鉞正任至權行遥辟第其官

資書之于牌御書押字刻金填之仍合同製造一留禁中一降付都督府相臣主其事緩急臨献果有建立長勲之人是力勞先給賜以爲執自軍興以来皆宣換使便宜給劄補轉至是都省有此請則牙牌之設本於此

鞞

禮曰右佩鞞鞞刀鞞也䏧彼洛以

詩曰鞞琫有珌

公劉詩曰鞞琫容刀

左傳曰藻率鞞鞛昭其數也

毛氏釋䏧彼洛以曰鞞刀鞞也琫上飾珌下飾天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而璆珌士珕琫而珕珌釋云公劉曰下曰鞞上

曰琫

劉熙亦曰刀室刀削室口之飾曰琫捧捧也下末之飾也琕琕畢也蓋琕琫珌背刀削之飾而琕尤在其下也蜃謂之珧蜃屬謂之珕黃金謂之璗其美者謂之璆白金謂之銀其美者謂之鐐此天子至志鞞飾所以不同也

杜預曰上飾曰鞞下飾曰鞛與毛氏劉氏之說不同不可考也削遜皆刀室之異名削亦作鞘鞞亦作鞞琫亦作鞛

金燧　木燧　鑒

古者燧人取火周官司烜氏掌以奉遂取明火扵日以鑒取明水扵月以共祭祀之明齍明燭共明水

內則曰左佩金鐩右佩木燧

考工記曰金錫半謂之鑒燧之齊

淮南子曰陽燧見日則然而爲火方諸見月則津而爲水

王充論衡曰陽燧取火於日方諸取水於月相去甚遠而火至水來者氣感之也

鄭司農釋周禮謂夫發声鄭康成謂夫遂陽遂也鑒鏡屬世謂之方諸然則鑒金爲之則夫遂亦金以內則以夫遂爲金遂是也鑒之体方則夫遂圜以世謂鑒爲方諸是也盖離者陽中之陰於物爲火坎者陰中之陽於物爲水以金遂取火則以陽召陰以諸取水則以陰召陽以陽召陰夫道也故謂之夫夫能遂事故謂之遂夫

遂以義言鑒以体言於取火言夫遂於取水言
鑒互相備也
高誘曰方諸陰燧大蛤也熟摩向月則水生以
銅盤受之下水數石
觀漢之飲酎夕牲以鑒諸取水於月以陽燧取
火於日
唐之李恭真嘗八九月中取蛤尺二寸試之得
水數斗則取水亦以大蛤矣哉謂之方珠蓋其
類也
莊子曰木與火相摩則然
文中子曰木中有火不鑽自發故四時變國火
春取榆火夏取棗杏季夏取桑柘秋取柞楢冬
取槐檀而木燧取火蓋不必然先儒謂晴則取

火以金燧陰燧陰則取火以木燧然金燧明大特施於致嚴之特而已則凡取火皆木燧耳孰謂木燧有間於陰晴耶